優婆夷淨行法門經卷下

景

僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄

修學品第二之餘

復次毗舍佉云何修行身黃金色光明照耀猶如金山如來往昔無量劫中常樂修善不瞋不恚若有衆生惡罵撾打悉皆能忍不生瞋恨恒自慚愧生大悲想皆是過去先業所報常自剋責復行布施柔耎氍毹毾㲪劫貝憍奢耶衣如是等衣恒以施人如是展轉無量世中積功高大常受天樂下生人間得大人相身黃金色於諸金色衆上衆勝以此相故若在家者作轉輪聖王王四天下於四天下若有柔耎氍毹敷具毾㲪劫貝憍奢耶衣欽婆羅衣一切世間柔耎之物王悉得之若出家者得成爲佛人中細耎衣服卧具劫貝毾㲪欽婆羅衣如是等物如來悉得尒時世尊重說偈言

不生瞋恚心　恒慙愧剋責　布施細妙衣
上毾無價物　恒施與衆生　施已心歡喜

踊躍無悋惜　譬如人失火　出物大歡喜
積業無有量　生天受快樂　從此生人間
而得大人相　身體黃金色　猶如金山王
在家轉輪王　善護四天下　大得柔愛觸
一衣直千万　若學道成佛　化天人龍神
衣服亦如是
復次毗舍佉云何修行陰馬藏相如
来於過去無量劫中作凡人時常樂
修行善和合衆若與父母男女兄弟
姉妹親戚眷屬善友知識乃至畜生
若有別離樂和合者悉隨所樂善能
和合令其歡喜以此業故所積高廣
常生天上受天福樂下生人間如是
展轉無量无邊至一生補處得陰馬
藏以此相故記成千子作轉輪王王
四天下千子勇健能伏怨敵若出家
者得成為佛從法生子過於千万勇
猛多力能却魔怨尒時世尊而說
偈言
我於無量世　本作凡人時　常為和合衆
令得安樂住　若父母男女　兄弟及姉妹
親戚諸眷屬　善友知識等　若離別苦者
善和合安樂　以此行業故　常生天人中

受天上快樂 下生於人間 得陰馬藏相
現成得千子 勇健無有比 能降伏怨敵
恒供養父母 令得歡喜樂 若出家作佛
法子有千万 戒定神通力 能摧伏魔怨
復次毗舍佉云何修行梵身圓滿 如
尼俱律樹立身正直手得摩滕如来
往昔作凡人時恒修弘慈善能觀察
善惡麁細等不等法此是智慧此是
愚癡此是精進此是懈怠此是瞋恚
此是忍辱如是分别隨其等類而教
導之以此業故展轉無量天上人中
乃至一生補處下生人間得二大人
相一者梵身圓滿如尼俱律樹二者
立身正直手得摩滕以此相故若在
家者作轉輪王王四天下財富无量
金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶五穀豊熟庫藏盈溢若出家者
得成為佛具足七財信戒施聞慧慙
愧如来亦有如是等物无量無邊尒
時世尊重說偈言
我於過去世 善稱量衆生 選擇分別已
觀察悉平等 能常別衆生 隨類應施與
以此行業故 常生天人中 下生於人間

立身直不由　兩手得摩膝　猶如尼俱樹
從地生方圓　佛身亦如是　從無量劫來
行業地所生　二相現財富　令天下太平
在家受五欲　得成轉輪王　捨五欲出家
得成無上尊
復次毗舍佉　云何修行三大人相　一
者師子臆　二者項出日光　三者肩頸
團圓　如來過去作凡人時　恒利益衆
生樂安樂　住信心持戒　多聞慧施　財
穀田宅奴婢　牛羊象馬車乘　妻妾男
女侍從左右眷屬親戚　令得增長　以
此業故　常生天上　生人間得三大
人相　一者師子臆　二者項出日光　三
者肩頸團圓　以此相故　若在家者作
轉輪王　王四天下　法常增長　財物田
宅五穀豊熟　妻子眷屬奴婢侍從　善
友知識　一切具足　無有減少　若出家
者得成為佛　七財具足　四部眷屬亦
無減少　尒時世尊重說偈言
信心持戒　多聞慧施　奴婢象馬
牛羊田宅　妻子眷屬　善友知識
恒作善念　云何令其　色力安樂
得大增長　以此業故　常生天上

下生人間　得大人相　半師子臆
頂出日光　肩頸圓直　三相記成
若在家者　眷屬妻子　奴婢象馬
悉皆興盛　若出家者　得成為佛
眷屬增長　得無減法
復次毗舍佉云何修行身有卍字如
来於往昔作凡人時不惱衆生不行
杖楚亦不籠繫以此業故積行高廣
常生天上下生人間得大人相身有
卍字若在家者作轉輪王无諸疾病
四時調適不寒不熱若出家者得成
為佛亦無諸病常得調和不冷不熱
身體輕利堪入三昧尒時世尊重說
偈言
不籠繫衆生　亦不行杖楚　不以諸刀杖
加害於衆生　以此行業故　常生天人中
受天上快樂　至一生補處　下生於人間
而得大人相　身字有万數　以此相好故
无有諸疾病　若在家出家　常得受快樂
若獲刹利種　得王四天下　若出家學道
得成無上尊　紹受上妙樂
復次毗舍佉云何修行眼下紺色如
青蓮華目睫捲起紺色光明佛於過

去無量劫中作凡人時恒修善行不
以惡心張眼佷目秦視衆生不以欲
心眄睞看之恒以喜心離瞋愛癡直
視衆生以此業故常生天上受天快
樂下生人間得二大人相一者眼下
紺青上下俱眴二者目睫細軟捲起
纖長紺色光焰以此相故若在家者
作轉輪王王四天下一切人民沙門
婆羅門刹利居士妻子眷屬群臣侍
人觀視無厭若出家者得成爲佛爲
諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天人阿修羅摩睺羅伽乾闥婆等一
切衆生善心歡喜瞻仰如来无有厭
足尒時世尊而說偈言
佛於過去世　本作凡人時　恒修諸善行
不以瞋恚心　張眼佷秦視　亦不以愛染
欲心看衆生　眼淨離垢濁　歡喜心直視
以此行業故　常生天人中　至一生補處
下生於人間　得眼睫紺色　目如青蓮花
上下俱眴明　以此大人相　記聡明智慧
一切諸衆生　樂視无厭足　在家轉輪王
成就大智慧　七寶悉具足　能伏四天下
出家得成佛　而獲一切智

復次毗舍佉云何修行頂有肉髻頭
髮紺青如来於過去世作凡人時於
功德中恒在人前身口意業布施持
戒月修六齋供養父母沙門婆羅門
親友眷屬耆舊宿德復有善行不可
稱計以此行故積聚無量常受天樂
乃至一生補處下生人間得二大人
相一者頂有肉髻二者頭髮紺青以
此相故若在家者作轉輪王王四天
下為諸人民之所依憑若出家者得
成為佛為諸四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
所歸依處尒時世尊而說偈言

我於過去世　修善中導首　恒修持梵行
為人所依憑　命終生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　頂上有肉髻
頭髮捲紺青　在家轉輪王　而王四天下
以五戒十善　覆護於人民　若出家學道
得成無上尊　恒以戒定慧　教授諸衆生
常為諸天人　龍神夜叉等　乾闥阿修羅
而作歸依處

復次毗舍佉云何修行一一毛孔一

毛生眉間白毫如兜羅綿佛於往昔
作凡人時修不妄語捨離妄語恒修
實語護持實語正心實語亦不綺語
發言柔軟隨順衆生以此業故常生
天上受天快樂下生人間得二大人
相一者一一毛孔一毛生其毛細軟
皆起右旋不受塵水二者眉間白毫
光明鮮澤如兜羅綿以此相故若在
家者作轉輪王王四天下一切人民
熾盛增長快樂无極若出家者得成
爲佛增長比丘比丘尼優婆塞優婆
夷四部眷屬无量無邊充滿世界今
時世尊而說偈言
我於過去世　恒修不妄語　口初未曾說
虛誑不實言　隨順於世間　發言无過失
以此行業故　常生天人中　下生於人間
得二大人相　眉間白毫光　柔軟如兜羅
毛孔無二生　一一皆右旋　以此二相故
在家轉輪王　普王四天下　令人民增長
若捨家學道　得成大法王　教授諸天人
令正法增長
復次毗舍佉云何修行口四十齒齒
白整齊如来於往昔無量劫中恒修
佛[illegible]法門經卷下　[illegible]　嘉

不兩舌棄捨兩舌遠離兩舌從此聞
已不向彼說從彼聞已不向此說彼
此聞已利益歡喜乃為說之以此業
故常受天樂下生人間得二大人相
一者口四十齒二者齒白齊密以此
相故若在家者作轉輪王王四天下
無有盜賊眷屬清淨堅固無壞若出
家作佛得四部眾比丘比丘尼優婆
塞優婆夷堅固受持如來法藏不為
四魔之所能破尒時世尊重說偈言

如來過去世　修行不兩舌　不鬪亂眾生
善能和合眾　行業生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　口有四十齒
齒白淨齊密　若獲剎利種　在家王四地
王有四兵眾　堅固難沮壞　剎利婆羅門
常不能動轉　若出家作佛　四部眾亦尒
當為諸天人　所恭敬尊重

復次毗舍佉云何修行廣長舌相出
梵音聲如迦陵頻伽聲佛於往昔作
凡人時不行麤語棄捨麤語遠離麤
語恒修善語柔耎之語能入其心令
其樂聞大慈悲語不捨語弘恩語人
所愛念以此業故勤積高廣常受天

樂下生人中得二大人相一者廣長
舌出能覆面二者梵音柔耎如迦陵頻
伽聲令人樂聞以此相故若在家者
作轉輪王王四天下有所言說一切
人民皆悉樂聞歡喜受持若不樂在
家出家學道得成為佛若有所說比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉
人非人等皆悉頂受歡喜奉行尒時
世尊重說偈言

佛於過去世　恒修行善語　不瞋亦不恚
不聞乱麁語　常修慈悲語　決定正柔耎
如是一味語　然後乃發言　以此行業故
得舌廣長相　梵音清柔耎　如迦陵鳥聲
以二大人相　在家轉輪王　若有所言說
人民皆受行　出家得成佛　能轉無上輪
若所說妙法　天人阿修羅　龍神夜叉等
聞者皆奉行

復次眂舍佉云何修行師子頜佛於
過去世作凡人時恒修不綺語棄捨
綺語遠離綺語應時而語義語法語
威儀語常住語有邊語以此業故積
功无量常受天樂下生人間得大人
相師子頜以此相故若在家者作轉

輪王王四天下一切人民无能伐者
若出家者得成為佛天人阿修羅梵
魔沙門婆羅門内外怨家无有能得
伐如来者尒時世尊而說偈言
我於過去世　恒修不綺語　亦不自稱譽
及以諸雜語　斷截无義語　常修應時語
發言令喜樂　利益諸衆生　以此行業故
常受天人樂　下生於人間　成就師子頷
在家轉輪王　威伏四天下　以此大人相
現無有伐者　出家得成佛　沙門梵魔王
天人阿修羅　羅睺緊那羅　内外諸怨家
无有能伐者
復次毗舍佉云何修行四牙齊密白
淨光明佛於往昔作凡人時捨離惡
活正命自活亦不行於斗秤欺誑不
以威勢横取人物以虚為物欺誑於
人蔑悉誑愛誑觸誑精進誑如是一
切欺誑之法皆悉斷滅以此業故積
聚高廣命終生天於天人中十處受
樂何謂為十一者天壽二者天妙色
三者天樂四者天名聞五者天王六
者天色七者天聲八者天香九者天
味十者天觸是名為十受天樂已下

生人間得大人相一者齒無大小二
者牙色白淨以此相故若在家者作
轉輪聖王王四天下四部兵衆婆羅
門衆刹利衆聚落城邑大目長者妃
后婇女及諸千子皆悉嚴淨若出家
者得成爲佛亦有四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天人阿修羅乾闥婆
等皆亦清淨尒時世尊而說偈言
我於過去世　捨離諸惡活　以清淨法利
修正命自活　能除衆生苦　令其得安樂
以此行善故　受天十種樂　常爲諸天人
所尊重讚歎　娛樂快樂已　下生於人間
積善之所感　得二大人相　齒无有麁細
牙色光白淨　若獲刹利種　在家轉輪王
四兵衆圍遶　清淨無垢穢　若出家作佛
常爲諸四衆　比丘比丘尼　優婆塞婆夷
天人阿修羅　龍神夜叉等　清淨無垢濁
悉恭敬圍遶
賦舍佉是名二十修行得三十二大
人之相以此相故莊嚴如来微妙
之身
復次賦舍佉佛身復有八十種好云
何名爲八十種好一者指甲紅赤二

者指甲隆起三者指甲滑淨四者指
甲滿足五者指團圓六者指纖直七
者指間密八者指淨潔九者手足肥
膩十者手足裏赤十一者手足平等
十二者手足內滿十三者掌文深現
十四者掌文端直十五者掌文纖長
十六手足潤澤十七掌文不亂十八
踝骨不現十九膝頭圓滿二十膝次
第滿足二十一行步齊正二十二師子
王行二十三鵝王行二十四龍王行
相二十五牛王行相二十六行不顧
視二十七行步不亂二十八半身正
直二十九佛身過人三十一切滿足
三十一佛身皆好三十二身體平正
三十三身體滿足三十四身體正直
三十五身體滑澤三十六身次第大
小三十七身體淨潔三十八身體柔
耎三十九身體寂靜四十身體緊細
四十一身體緊密四十二身體端嚴
四十三諸根方正四十四身色不黑
四十五身體無黶四十六身毛淨潔
四十七腹相團圓四十八腹無損文
四十九身體明淨見諸色像五十勝

深五十一臍孔圓圓五十二臍文右
旋五十三臍孔不凸五十四臍口不
長五十五臍口不短五十六臍毛下
運五十七得龍牙相五十八牙不過
脣五十九四牙圓圓六十四牙鋒利
六十一四牙纖長六十二四牙齊密
六十三舌廣柔軟六十四舌色赤好
六十五梵聲深妙六十六爲王聲六
十七迦陵頻伽聲六十八齒根肉滿
六十九鼻不下垂七十鼻高脩長七
十一鼻孔淨潔七十二鼻脩方廣七
十三目好廣大表裏滑淨七十四眼
睛黑光七十五目映次第七十六眉
如半月圓廓脩長七十七眉毛黑澤
長短隨次七十八眉毛紺色滑淨光
明七十九耳普垂埵內外俱淨八十
頭髮細耎右旋不乱次第纖長一切
皆好畝舍佉是名如來隨相之好有
八十種尒時世尊而說偈言
長夜受持 一切禁戒 無量苦行
名大梵志 三十二相 八十隨好
瓔珞其身 天人中尊 光明赫烈
照曜無極 青黃赤白 更相入間
[illegible]門經卷下 第[illegible]張 [illegible]

宛轉旋起　遍滿虛空　放大光明
照无量界　中光照曜　三千世界
如来常光　照於一尋　若放大光
日月隱蔽　猶如日出　衆星不現
若放中光　照於世界　日光如月
月色如星　万行所感　得如是身
為諸衆生　之所樂見　歡喜瞻仰
无有厭足

優婆夷淨行法門經瑞應品第三

尒時世尊說此偈已毗舍佉母歡喜踊躍而白佛言世尊菩薩處胎初生之時有幾奇特微妙之相現於世間佛告毗舍佉菩薩生時有十六種奇特瑞相何謂十六種相所謂菩薩捨兜率天身憶念分明而處母胎是為一未曾有奇特之法菩薩捨天身已處胎之時自然光明照於世間世界中間幽冥之處日月星光所不能照悉皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生一切世間梵魔沙門婆羅門所有光明无能及者又復三千大千世界六種震動諸須弥山震動不傍是為二未曾有奇

特之法菩薩處胎有四天子執持威
儀四方侍衛守護菩薩及菩薩母不
令世間人非人等之所惱害是為三
未曾有奇特之法菩薩處胎能令其
母自然持戒不殺盜婬妄語飲酒是
為四未曾有奇特之法菩薩處胎其
母清淨無有欲心外人見之亦不生
染是為五未曾有奇特之法菩薩處
胎常令其母大得利養色香味觸自
然而至是為六未曾有奇特之法菩
薩處胎母常安樂無諸疾病飢渴寒
熱疲極之患菩薩亦然菩薩胎中母
常見之譬如真摩尼毗琉璃寶八楞
清淨內外明徹一切具足以五色縷
而以貫之明眼之人執在手中見珠
八楞及五色縷青黃赤白了了分明
菩薩處胎亦復如是母見其身頭目
手足一切身分悉皆無有障导是為
七未曾有奇特之法毗舍佉菩薩生
七日已其母命終生兜率天受天快
樂是為八未曾有奇特之法凡人受
胎或九月日或至十月而便產生菩
薩不爾要滿十月然後乃生是為九

未曾有奇特之法世間女人臨欲產
時身體苦痛或生或卧不安其所然
後乃生菩薩生時其母安樂无諸疾
惱歡喜遊戲舉手立生是為十未曾
有奇特之法菩薩出胎天人承接後
為世人之所捧持是為十一奇特之
法世人受已有四天子捧接敬受置
於母前心大歡喜俱發聲言善哉夫
人生大威德勇健之子是為十二奇
特之法菩薩初生无有水血及以胎
膜諸不淨物其身清淨如摩尼珠以
加私國氎而以裹之不相染著何以
故彼此淨故菩薩初生亦復如是清
淨无染如摩尼珠其母鮮淨亦如彼
氎是為十三奇特之法菩薩生時於
虛空中自然而有二飛流水一冷二
暖浴菩薩身是為十四奇特之法菩
薩生已北行七步尒時空中自然白
傘覆菩薩身行七步已遍觀十方發
師子吼唱如是言一切世間唯我為
上天人中尊我為家大從此生盡無
復後生是為十五奇特之法菩薩生
時於三千大千世界一切衆生編動

之類皆大歡喜是為十六奇特之法
毗舍佉是名如来處胎初生有十六
種奇特之法尒時世尊而說偈言
兜率天命終　下生於人間　處胎及初生
清淨無所染　十六種奇特　微妙未曾有
胎中及生時　不與衆生共　生時無迷惑
名聞最第一　現相非一種　佛生瑞如此
尒時世尊說此偈已毗舍佉母心大
歡喜更增上問世尊菩薩生時有幾
瑞相一時俱現
佛告毗舍佉菩薩生時有三十二瑞
相一時俱現何謂三十二瑞一者三
千大千世界地大震動自然大明光
照世界二者一切樂器自然音樂三
者不鼓自鳴四者一切疾病自然除
愈五者一切繫縛自然解脫六者一
切冤家生慈悲心七者生盲得眼能
見諸色八者生聾得耳能聞音聲九
者生跛能行隨意遊戲十者生狂得
念憶想分明十一者瘖瘂能言十二
者乘船漂落還得本處十三者地及
虛空所有七寶自然光明十四者衆
川万流停住不行十五者一切飛鳥

有翅之屬歡喜而住十六者風不動
搖一切寂然十七者一切衆生相敬
食者皆生慈心十八者一切諸天還
其宮殿喜笑快樂十九者阿鼻地獄
猛火自滅二十者飢得飽滿二十一
者一切餓鬼無有渴乏二十二者於
四天下普興大雲等注大雨二十三
者月光明曜二十四者衆星晝現二
十五者日盛清明二十六者一切花
樹即便生花二十七者一切果樹自
然成果二十八者三千大千世界出
大天香无有臭穢二十九者菩薩生
時即行七步三十者虛空白傘自然
蔭覆三十一者行七步已顧視十方
三十二者作師子吼䏻舍佉是名菩
薩初生之時三十二法一時俱現
䏻舍佉母白佛言世尊菩薩生時以
何因緣震動三千大千世界佛告䏻
舍佉菩薩生時地大震動者菩薩現
此生盡無復煩惱一切衆生應得道
者煩惱將滅是故地動䏻舍佉菩薩
生時自然光明照世界者菩薩為得
三達智故䏻舍佉菩薩生時世間樂

噐自然鳴者菩薩為得八三昧故毗
舍佉菩薩生時不鼓自鳴者菩薩為
欲擊大法鼓故毗舍佉菩薩生時一
切繫縛自然解脫者菩薩為欲度脫
一切衆生老病死故毗舍佉菩薩生
時一切怨家生慈心者菩薩為得四
無量心故毗舍佉菩薩生時疾病除
愈者菩薩為欲滅除一切煩惱病故
毗舍佉菩薩生時盲得眼者菩薩為
得聖智眼故毗舍佉菩薩生時聾得
耳者菩薩為得聖天耳故毗舍佉菩
薩生時跛能行者菩薩為得四神足
力故毗舍佉菩薩生時狂得念者菩
薩為得安那般那念故毗舍佉菩薩
生時瘂能言者菩薩為得通達如来
所知法故毗舍佉菩薩生時漂船還
者菩薩為得八直正道開示衆生故
毗舍佉菩薩生時地及虛空七寶光
明者菩薩為得四無导智故毗舍佉菩
薩生時衆川万流住不行者菩薩為
得煩惱四流已停住故毗舍佉菩薩
生時一切飛鳥歡喜住者菩薩為欲
破諸邪見故毗舍佉菩薩生時風不

動揺者菩薩為得常樂滅盡三昧故
毗舍佉菩薩生時衆生相瑕生慈心
者菩薩為得四部眷屬尊卑貴賤得
和合故毗舍佉菩薩生時諸天還宮
喜笑往者菩薩成佛時諸善男子及
善女人出家學道得阿羅漢所作已
辦斷絶三界生死之源棄捨重擔無
為无欲常樂静處熙怡喜笑各相謂
言我等今者已得度脫生老病死更
不受胎處於生死清淨无染猶如水
渧在蓮荷上无所染著毗舍佉菩薩
生時阿鼻地獄猛火滅者菩薩為欲
滅除衆生三毒煩惱熾然火故毗舍
佉菩薩生時飢得飽滿者菩薩為得
身念三昧故毗舍佉菩薩生時餓鬼
渴乏無渴乏者菩薩為得解脫水故
毗舍佉菩薩生時大雲注雨者菩薩
為欲雨大法雨普潤衆生故毗舍佉
菩薩生時月光曜者菩薩成佛時為
諸衆生歡喜瞻仰故毗舍佉菩薩生
時衆星晝現者菩薩成佛時為令聲
聞弟子現於世間故毗舍佉菩薩生
時日光赫烈者菩薩為得六通大聲

聞故毗舍佉菩薩生時華樹生華
者菩薩為令聲聞弟子得解脫華故
毗舍佉菩薩生時果樹生果者菩薩
為令聲聞弟子得四沙門果故毗舍
佉菩薩生時大千世界出天香者菩
薩為得如来戒香遍滿世間故毗舍
佉菩薩生時蹈地七步者菩薩為得
七菩提道故毗舍佉菩薩行時白傘
蔭覆者菩薩為得涅槃蔭故毗舍佉
菩薩行已示東方者為諸衆生作導
首故毗舍佉示南方者為諸衆生作
良福田故毗舍佉示西方者我生已
盡是冣後身故毗舍佉示北方者於
一切衆生我得阿耨多羅三藐三菩
提故毗舍佉示下方者為欲破魔兵
衆令其退散故毗舍佉示上方者為
諸天人之所歸依故毗舍佉作師子
吼者於天人中冣尊冣上一切衆生
无能及者故尒時世尊而說偈言
世間之導首　無上大聖尊　生時現瑞相
衆生良福田　輪轉三界中　此為冣後生
於世間智慧　如来冣第一　破魔兵衆已
應供大名聞　世間未曾有　天人所歸依

世尊初生時　三十二瑞應　微妙奇特相
悉皆一時現　菩薩從胎生　地六種震動
自然大光明　遍照於十方　令衆生毛竪
各各相謂言　願速得成佛　當雨大法雨
洗除煩惱垢　令我得解脫　是故我今者
歸命無上尊
尒時世尊說此偈已告毗舍佉諸佛
如来不可思議佛所說法不可思議
諸善男子及善女人信佛所說亦不
可思議所得果報亦不可思議譬如
大雨潤澤一切人非人等皆得充足
及諸草木亦得生長如来法雨亦復
如是普潤一切无量衆生應得度者
聞此法已皆得道果若於人天受果
報者隨其所願皆悉得之是故汝今
應當專心受持此法於未来世令諸
四輩皆得修行說是法時六万天人
得法眼淨餘諸天龍阿修羅乾闥婆
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
皆悉奉行毗舍佉母得法眼淨所將
眷屬千五百人於佛法僧得堅固信
无有退轉皆大歡喜作礼而去

優婆夷淨行法門經卷下
壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造
淨行法門經卷下
第三十四張